正法念處經卷第十七　初　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

攝州兵庫[illegible]寺常住

餓鬼品之二

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於迦摩餓鬼（迦摩兩盧彼魏言欲色）以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男若女若黄門人著種種衣而自嚴飾服女人衣行婬女法若人欲發與之交會因此事故而得財物施與凡人非福田處不淨心施以是因緣身壞命終生於欲色餓鬼之中受鬼身已種種嚴飾隨意所念皆得從心欲善則美欲惡則醜若其欲作愛不愛色悉能為之或作男子顏容端正或作女人姿首美妙或作畜生相貌殊異能作種種上妙莊嚴能遍遊行一切方所若得食飲能食無患少行施故能以微細之身盜入人家以求飲食世人說言魅舍闍鬼盜我飲食或作人身入他節會或作為身食人祭飯其身細密人不能見此鬼如是隨意能現種種衆色世人皆名

如意夜叉或作女身與人交會如是種種莊嚴誑人行於人間在鬼道中

[illegible]

如是隨意能現種種衆色世人皆名

正法念處經第十六 第二丈

如意夜叉或作女身與人交會如是
種種莊嚴誑人行於人間在鬼道中
乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫
業盡得脫從此命終隨業流轉受生
死苦人身難得如海中龜值浮木孔
若生為人墮伎兒中著種種衣縱逸
遊戲以求活命自以已妻令他從事
而求財物以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於海渚諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生前
世之時見有行人欲過曠野病苦疲
極於是人所多取其價與直薄少以
惡貪故巧詞欺誑曠野空乏遠行之
人以是因緣生海渚中是海渚中無
有樹林陂池河水其處甚熱於彼冬
日甚熱毒盛欲比人間夏時之熱過
喻十倍唯以朝露而自活命雖住海
渚不能得水以惡業故見海枯竭設
見樹林皆悉熾燃大火焔起望心斷
絶衆惡臻集無有安隱飢渴燒身呻
嘷悲惱自心所誑處處奔走悲聲叫

正法念處經第十六 第二丈

絶無救無護無依無恃髮髼鬔乱身
體羸瘦一切身脉皆悉麁現猶如羅

[illegible]

號悲惱自心所誑處處奔走悲聲叫
絶無救無護無依無恃髮鬆蓬乱身
體羸瘦一切身脉皆悉麁現猶如羅

網所至之處皆悉空竭無救無歸無
依無怙悪業不盡不壊不朽故使不
死業盡得脫從此命終隨業流轉受
生死苦人身難得如海中龜值浮木
孔若生人中生在海渚或有一足或
復短足困乏漿水以餘業故受如
斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於閻羅執杖餓鬼以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生以
慳嫉故自壊其心親近國王大臣豪
貴專行暴悪心無慈愍不行正理為
諸賢善之所輕毀如是悪人身壊命
終受閻羅王執杖鬼身於鬼世界為
閻羅王趍走給使若有衆生造諸悪
業時閻羅王即令此鬼録其精神此
鬼身色醜悪可畏手執刀杖頭髮蓬
乱到髮覆身長脣下垂耽身大腹高
聲大吼以怖諸鬼手執利刀擬諸罪
人又執其手以繩縛之將詣王所白
大王言我於人中攝此罪人来至於
此大王此人前世行不善業身業不

善口業不善意業不善願王呵責時

此大王此人前世行不善業身業不善口業不善意業不善願王呵責時

閻羅王即說偈頌而呵責言

汝是人中愚癡輩　種種惡業自莊嚴
汝本何不修善行　如至寶渚空歸還
善業因緣得樂果　樂果因緣生善心
一切諸法隨心轉　流轉生死常不斷
一切諸行悉無常　猶如水泡不堅固
若能如是修正法　是人未來得勝報
若有人能常修善　捨離一切諸惡業
是人則不至我所　乘階上生受天報
若人愚癡無覺悟　愛樂惡業至我所
能捨惡業諸不善　是人則行第一道
若見世間諸業果　亦見天上種種樂
如是猶起放逸心　是人不名自愛身
為利誰故造惡業　放逸一切身口意
如是人等行各異　汝今業對至我所
汝為衆惡所誑惑　畢定行於嶮惡道
若人愛樂造惡業　未來人身甚難得
若人遠離衆惡業　憙行善法心愛樂
此人現世常安樂　必得涅槃解脫果
若有衆生習善行　於世間中寂殊勝
若人習學不善業　一切世間寂大惡
若有智慧行善人　能離初中後惡法

若有造習衆惡業　則入地獄受苦報

若有智慧行善人　能離初中後惡法
若有造習衆惡業　則入地獄受苦報

正法念處經卷第三十　第四張

能以善法調諸根　則獲世間淨勝法
是人身壞命終時　上生天宮受快樂
業繫縛汝甚堅牢　閻羅使者之所持
送至恐怖諸惡道　閻羅世界大苦處
汝於前世作衆惡　此業今當還自受
自作自受不為他　若他所作非己報
如是閻羅王呵責罪人已使者將出
以此罪人自作惡業自業所誑將受
果報種種苦惱楚毒治之飢渴所逼
但食風氣惡業不盡故使不死從此
得脫隨業流轉受生死苦若處人中
生在邊戎幽山嶮谷深河峻岸危怖
之處有自在者行於此路令其引導
以餘業故受斯罪報
復次行者內觀於法云何比丘觀於
五地彼以聞慧明眼觀察十種色入何
等為十一者眼入二者色入三者耳
入四者聲入五者鼻入六者香入七
者舌入八者味入九者身入十者觸
入云何比丘眼緣色相比丘觀眼緣
色而生於識三法和合而生於觸觸
共受想思識者觸相觸者覺相受者

正法念處經卷第三十　第五張　竹

知相想者如長短受不受現見見相

色而生於識三法和合而生於觸
共受想思識者觸相觸者覺相受者
知相想者如長短受不受現見相
對等思者識知一緣而各各相思有三分或色非色
各各自體如十大地法何等為十一
者受二者想三者思四者觸五者作
意六者欲七者解脫八者念九者三
昧十者慧一緣而各各相識等十一
法亦如是猶如日光一起衆光自體
各各别異如識自體異乃至思亦如
是彼比丘如實知色入觀眼空無所
有無堅無實比丘如是如實知道離
於邪見正見心喜眼離癡垢實見其
眼但是肉段癡無所知但是淚竅如
實知已離於欲心觀眼無常知無常
已但是肉團住在孔穴如實知眼筋
脉經縛當知衆緣和合而有眼入如
是眼者無有見者無我無知乃至苦
亦如是觀眼入已得離欲意是比丘
如實觀察眼入已分别觀色如是色
者愛以不愛皆悉無記以分别生何
法可見何者為淨何者是常何者可
貪比丘如是思惟觀察如實知色非
有非樂如是思惟觀察色相無堅無
實以分别生愛不愛等非實有耶一
切衆生於愛不愛虛妄貪著如此色

有非樂如是思惟觀察色相無堅無
實以分別生愛不愛等非實有耶一
正法念處經卷第十七　第六張　鼎
切衆生於愛不愛虛妄貪者如此色
者非有自體非常非有非真非樂非
不壞法非堅非我以貪欲瞋癡自覆
心故生愛不愛非色有愛有不愛耶
以憶念生故比丘如是觀於色入見
名色已不貪不染不迷不取知色無
堅彼比丘如是觀眼觀色入已不著
眼識得離欲穢眼識非我我非眼識
觸受想思亦復如是
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀噉小兒諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生惡
術呪龍為除災雹誑惑病人呪術夜
叉取人財物或復殺羊如是之人身
壞命終墮活地獄受無量苦從地獄
出生婆羅婆叉餓鬼之中（婆羅婆叉魏云食小兒）復
有衆生殺生餘報生在人中為此餓
鬼偷而食之或至產婦所住之處取
彼嬰兒或伺間時或始行時如是餓
鬼偷諸小兒次第食之若得其便即
能斷命若無殺業莫能為害伽他頌曰
惡業繫縛受惡果　若行善業受樂報
正法念處經卷第十七　第七張　鼎
業繩長堅繫縛人　縛諸衆生不得脫
不得安隱涅槃城　長流三有受衆苦

惡業繫縛愛惡果　若行善業愛樂報
業繩長堅繫縛人　縛諸衆生不得脫

不得安隱涅槃城　長流三有受衆苦
能以智刀斬斯業　必得解脫諸熱惱
以斷業繩無繫縛　得至無爲寂靜處
如魚入網爲人牽　愛縛衆生死亦爾
如人毒箭中野鹿　其鹿狂怖走東西
毒藥既行不能脫　愛縛衆生亦如是
常隨衆生不放捨　觀愛如毒應遠離
愚癡凡夫爲愛燒　猶如大火焚乾薪
是愛初染難覺知　得報如火自燒滅
若欲常樂心安隱　應捨愛結離諸著
如魚吞鉤命不久　愛結縛人亦如是
縛諸衆生詣惡道　隨於餓鬼飢渴逼
餓鬼世界諸苦惱　處處逃遁而奔走
地獄趣中受苦者　皆由愛結因緣故
若諸貧窮困病人　求索朝飡自存濟
皆由愛結因緣故　受斯苦報聖所說
如是具觀一切貪嫉因緣果報於生
死中得生猒離棄捨諸欲
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於食人精氣諸餓鬼等以
何業故而生其中彼以聞慧知此衆
生於前世時巧辭誑人詐言親友我
爲汝護其人聞已策心勇力是時彼

人令他入敵欲喪其命捨之而去竟

生於前世時作證人誑言親友我
為汝護其人聞已策心勇力是時彼
人令他入敵欲喪其命捨之而去竟

不救護欲於王所取其財物時被誑
者浸陣而死彼人以是不善因緣身
壞命終墮於食人精氣餓鬼之中受
大飢渴自燒其身刀斫其體皮肉斷
壞從空雨刀遍走四方無逃避處若
見有人行惡無信不奉三寶即得彼
便入其身中食噉精氣以自濟命求
之甚難困不能得或至十年或二十
年乃得一便常困飢渴自作惡業還
自受之惡業不盡故使不死乃至惡
業不盡不失不朽故不得脫業盡得
脫從此命終生於人中常守天祀貧
窮困厄不得自在食噉殘祀以餘業
故依他自活

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧見有餓鬼名梵羅剎以何業
故而生其中彼以聞慧知此眾生前
世之時殺害生命以為大會謂其希
有販賣飯食賤取貴賣貪嫉破壞如
是眾生身壞命終墮餓鬼中名婆羅
門羅剎餓鬼為飢渴火焚燒其身馳
奔疾走現視人像殺害眾生或住空

巷衢道四交路首以求人便諸婆羅

門羅剎餓鬼煮飯渴火焚燒其身驅
奔疾走現視人像殺害衆生或住空
巷衢道四交路首以求人便諸婆羅
門殺生設會多生其中或自藏身以
殺害人或入人身中以斷人命呪術
人言鬼神著人入人身已令人心乱
狂惑無知如是惡業常作衆惡飢渴
燒身受大苦惱住餓鬼界乃至惡業
不盡不壞不朽故不得脫業盡命終
餘業因緣生在人中常食人肉或飲
人血以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀火爐中食諸餓鬼等以何
業故生於彼處彼以聞慧知此衆生
遠離善友貪嫉覆心喜噉僧食如是
之人身壞命終墮於地獄受無量苦
從地獄出生於君荼餓鬼之中君荼羅云火爐
既生之後飢渴燒身如火焚林周遍
奔走而求飲食自業所誑於天寺中
被燒殘食合火而噉心常憶念火爐
殘食飢渴燒身二火俱起呻吟嘷吼
作諸惡業決定成熟乃至惡業不盡
猶不得脫業盡得脫餘業因緣生於
人中貧窮多病隨其行處常為火燒
野火所焚以餘業因緣受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼

人中貧窮多病臨其行處常為火燒
野火所焚以餘業因緣受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀多行嫉妬習於遍業究竟成
業墮餓鬼道生於不淨巷陌之中以
何業行生於彼處彼以聞慧見此衆
生慳嫉覆心以不淨食與諸梵行清
淨之人以是因緣身壞命終生於不
淨羅他餓鬼之中（羅他魏言巷陌）若於晝日
人不能見若人夜行則多見之若城
邑聚落衆聚之處若住曠野行軍廁屏
見者惡不欲視歐吐捨去而是餓鬼
穢惡之處蟲蛆滿中臭處不淨若人
生在其中由前世時以不淨食持與
衆僧以是因緣生不淨處受大苦惱
雖處其中常不得食有諸惡鬼手執
利刀刃出火焰在傍守護常困飢渴
一月半月乃得一食猶不得飽設得
食飽守糞諸鬼瞋打令吐飢渴燒身
呻嘷哀叫交横馳走憂惱悲泣即以
伽他而說頌曰

種子不善因緣故　獲得憂苦惡果報
因果之性相相似　惡業因緣得苦報
為惡業鉤之所牽　如魚吞鉤入惡道
吞鉤之魚尚可脫　惡業牽人無免者
諸業大力牽衆生　不善業繩之所縛

一為惡業鉤之所牽　如魚吞鉤入惡道
吞鉤之魚尚可脫　惡業牽人無免者

諸業大力牽衆生　不善業繩之所縛
將詣餓鬼世界中　身受諸大飢渴苦
諸餓鬼等飢渴苦　過於火刀及毒藥
如是飢渴有大力　無量飢渴惱衆生
無一念時得休息　晝夜苦惱常不離
乃至不得微妙樂　常受種種諸辛苦
以作苦業因緣故　生惡道中受苦報
於此苦報難得脫　何時當得受安樂
所見諸泉悉無水　一切陂池皆枯竭
處處逃奔求水漿　往至諸河悉不見
我所行處求諸水　山林曠野無不遍
隨所至處望水飲　求覓少水不能得
飢渴之火燒我身　無歸無救受大苦

如是餓鬼自業所誑呻喚哀嘷乃至惡業不盡故不得脫報盡命終以餘業故生於人中受諸婬女婦女之身若得男身生除糞家身服女人所著之衣行女人法以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間以何業故生於食風餓鬼之中彼以聞慧知此衆生見諸沙門婆羅門貧窮病人来乞求者許施其食及其来至竟不施與令此沙門及婆羅門貧窮

病人飢虛渴乏如觸冷風彼妄語人

病人來求者言施其食及其來至
竟不施與令此沙門及婆羅門貧窮
病人飢虛渴乏如觸冷風彼妄語人
身壞命終墮於婆移婆叉（魏言食風）餓鬼之
中既受鬼身飢渴苦惱如活地獄等
無有異奔走四方無所悕望無人救
護無依無怙自心所誑於遠方處適
見飲食在於林間及僧住處奔走往
趣疲極困乏飢渴倍常張口求食風
從口入以為飲食以惡業緣故使不
死惡業持身妄見食想猶如渴鹿見
陽焰時謂之為水空無所有如旋火
輪以前世時虛誑許人而竟不與以
此報故但眼見食而不能得伽他
頌曰

因果相似聖所說　善因善果則成就
善因則不受惡果　惡因緣不受善報
因緣相順縛衆生　生死相續如鉤鎖
生死繫縛諸衆生　輪迴諸趣莫能脫
若能斷除諸繫縛　堅牢鉤鎖業煩惱
是人能至寂靜處　永斷一切諸憂惱

其人如是受相似因苦報之時自心
所誑奔突馳走常食風氣以自活命
乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫
業盡命終生於人中貧窮下賤人所
輕忽常為衆人許施房舍飲食衣物

乃至惡業不盡不壞故不得脫
業盡命終生於人中貧窮下賤人所
輕忽常為衆人許施房舍飲食衣物
而無與者聞他許時心悅望得至後
不獲轉懷憂結受二種苦一者飢渴
二者憂惱受大苦惱以餘業故受如
斯報伽他頌曰
如是衆生惡業熏　具受種種諸苦惱
如糞所熏甚可惡　如是惡業應捨離
善法所熏最殊勝　能永離於惡道苦
如瞻蔔花熏香油　花雖滅壞香油在
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀食火炭諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生典
主刑獄貪嫉覆心打縛衆生禁其飲
食令他飢渴斷食泥土以續生命此
典獄人以是因緣身壞命終墮於食
火餓鬼之中常至塚間斷燒屍火猶
不能足如是惡業因時悅樂受報極
惱心不愛樂不淨可惡愛毒勢力因
緣和合受於食火餓鬼之身若得食
火少除飢惱如人以水滅世間火比
丘如是觀時於世愛欲深生猒離不
樂與復作是念言愚癡凡夫為愛所
使不得自在食火除飢無法可喻受
餓鬼身乃至惡業不盡不壞故不得
脫業盡命終生於人中常生邊地凡

樂與俱作是念言愚癡凡夫為愛所
使不得自在食火除飢無法可喻受
餓鬼身乃至惡業不盡不壞故不得
脫業盡命終生於人中常生邊地飢
儉之處所食麁惡無有美味不識鹽
味以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於食毒諸餓鬼等以何業
故生於其中彼以聞慧知此衆生貪
嫉覆心以毒食人令其喪命取其財
物如是惡人身壞命終墮活地獄具
受衆苦從地獄出生於食毒餓鬼之
中在於民陁山窟之內或在波梨耶
多幽嶮山中或生冰山極冷之處或
在摩羅耶山極嶮惡難多有毒處無
有漿水多饒毒藥寒則冰凍熱則毒
盛甚可怖畏叢石峻巖師子猛虎所
居之處而生其中寒苦極惱過人百
倍夏日熱惱百倍於人盛夏五日空
中雨火燒其身體極冬寒至於虛空
中五日雨刀以惡業故空中雨火及
雨刀劒住嶮難處為飢渴火焚燒其
身叫喚悲惱以毒藥丸而自食之食
已即死惡業不盡即便還活既得活
已飢渴倍前呻嘷悲哀有利觜鳥來

啄其眼受大苦痛舉聲大叫烏啄食已眼復還生如是受苦乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中交道巷陌以自存活惡業所熏猶行蠱毒還墮活等大地獄中以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於曠野諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生以前世時於曠野無水嶮難之處日光焰暑求福之人種殖林樹及造湖池以給行路有諸群賊決去池水令道行者疲極渴乏氣力微劣破壞劫剥奪其財物嫉妬覆心不肯布施如是之人身壞命終墮阿吒毗（魏言曠野）餓鬼之中大火燒身如燃燈樹日光焰曝走於曠野叫喚求水及求飲食求哀自救如是餓鬼以惡業故適見陽焰謂是清水平住湛然疾走往趣望得水飲不計疲極所至之處但見空地了無有水何以故陽焰之中性自無水去何而得是鬼慞惶走於曠野荊棘惡刺貫其兩足疲極望水悶絶躃地

惡業力故死已復生飢渴惱逼過前
十倍未起之間烏鵄鵰鷲競啄其眼
食其身肉分張𪚰裂破散身骨三苦
並至受大苦惱無歸無救互相悲苦
即以伽他而說頌曰

鵰鷲烏鵄諸惡鳥　金剛利觜啄我身
𪚰裂破壞無全處　具受衆苦無救護
諸業如影不離身　如昔惡業今受報
我等宿客行路人　以是今受大苦惱
業圍所繞業繩羂　不見有可求脫處
唯有惡業盡壞時　乃能脫此大苦惱
惡業能將諸衆生　業牽令至可畏處
惡業能墮至何所　至受果時惡業熟
業縛衆生遊三界　輪轉無窮無休息
若行善業捨衆惡　則離衆苦無饒益
若人不愛諸惡業　觀之如火不貪著
是人不至餓鬼趣　不為飢渴火所燒
於須臾時常增長　飢渴苦痛念念生
身體熾火照山谷　猶如大火燒山林
野火焚燒大山林　大龍降雨則能滅
劫火一起海水竭　我火不可如是滅
業薪因緣生此火　為愛欲風之所吹
此惡業火燒我身　周遍圍遶無空缺
持戒精進智慧水　以布施勑而滅之
寂滅大火持此水　能滅三界者業火

業薪因縁生此火　為愛欲風之所吹
此惡業火燒我身　周遍圍遶無空缺
持戒精進智慧水　以布施瓶而盛之
寂滅大人持此水　能滅三界諸業火
若為三業之所使　三業流轉行諸有
是人迴旋行三處　如是三法之所誑
三十六業所駈使　不能離於四十行
九十八種諸結使　如是等法行三界
以一百八明智慧　思惟十二之深義
若人能知法非法　是人則得無量樂
若有能知二種相　思惟二八特勝行
思惟十六特勝已　是人遠離衆惡道
若人能見二種道　是為四法究竟人
已得超越四流海　是人覺悟無衆惱
能善修行八聖道　十力之義善知見
善知二苦之因縁　是人則到無生處
若人善達二諦義　能善思惟四念處
能觀過去未来世　不為魔綱所障㝵
我為惡業之所使　遠離衆善白淨法
到諸餓鬼世界中　自造惡業癡所惑
如是有諸餓鬼利根智慧有少善業
憶念本行數數呵責諸餓鬼等雖復
呵責諸餓鬼等然其惡業猶不得脫
乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫
業盡命終生於人中常行山嶮隨逐
群鹿以餘業故

乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫

業盡命終生於人中常行山嶮隨逐

群鹿以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見塚間住諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心見有信人持花施佛盜取此花賣之自供此人以是惡業因緣身壞命終墮餓鬼中受於塚間餓鬼之身飢渴熱惱常食燒死人處熱灰熱土一月之中乃得一食或得不得頭冠鐵鬘火焰俱起頭面髑髏皆悉融爛燒已復生次者鐵鬘以貫頸上火焰復起燒燃咽喉一切身分從內出火遍燒其身以前世時盜佛花鬘故獲斯報受身醜惡身上火起諸虫唼食有異羅刹來至其所以杖打棒刀斫其身痛急叫喚受三種苦何等為三一者飢渴二者鐵鬘三者羅刹刀杖打斫以惡業故受如是報憂悲苦惱即以伽他而說頌曰

我受飢渴諸辛苦　鐵鬘貫身火熾燃
刀杖打斫第三苦　具受如是諸憂惱
我為自心之所誑　為諸惡業癡所惑
今日受斯餓鬼苦　永離知識及親族
非是知識及妻室　亦非男女諸眷屬

今日受斯餓鬼苦　永離知識及親族
非是知識及妻室　亦非男女諸眷屬
能救我此業繫苦　是業大力不可奪
苦樂由業非他作　我今受斯三種業
布施持戒及聞法　我得聞已不修故
我為癡網所覆故　造作種種衆惡業
第一惡業因緣故　我今受斯大苦報
我今若得免離此　餓鬼世界大苦處
如是惡業未來世　乃至失命願不作
是時餓鬼如是說已大苦所押悔本
造業乃至惡業不盡不壞不朽故
不得脫業盡命終生於人中墮旃陀
羅家砮兒魁膾擔負死屍以餘業故
受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀樹中住諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生於
前世時見人種殖福德林樹為遠行
者及病困人以貪嫉心斫伐取材及
盜衆僧園林樹木此人以是不善因
緣身壞命終墮毗利差餓鬼之中（毗利差魏言樹）
生在樹中以惡業故寒則大寒熱
則大熱逼迮押身如賊木虫受大苦
惱身體萎熟為諸虫蟻唼食其身若
有以食棄之於樹得而食之以自活

則大熱逼迮押身如賊木虫受大苦
惱身體萎熟爲諸虫蟻唼食其身若
有以食棄之於樹得而食之以自活
命於餓鬼中受諸辛苦惡業不盡不
壞不朽故不得脫業盡命終生於人
中常賣藥草林木花菓以自存活爲
他所使不得自在受大苦惱以餘業
故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間見
有餓鬼住四交道因以爲名以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生貪
嫉壞心盜他行糧取已含笑捨之而
去其人失糧行於曠野受大飢渴如
是之人以此惡業身壞命終墮遮多
波他(魏言四交道)餓鬼之中以惡業故自然
而有鐵鋸截身縱横四徹飢渴燒身
若諸世間多病因緣交道設祀凡夫
愚癡不識因果行於惡見交道祭祀
後病得差謂是鬼恩是交道鬼因此
祭食以自濟命若是餘飯則不能食
惡業不盡故使不死乃至惡業不盡
不壞不朽故不得脫業盡命終生在
人中貧窮下賤生於屠兒殺羊之家
以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧見諸衆生行於邪道諂曲作

以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧見諸衆生行於邪道諂曲作
惡行於惡因說邪見法謂是真諦不
信正法如是之人身壞命終墮魔羅
身餓鬼之中受惡鬼身若諸比丘行
時食時及坐禪時是魔羅鬼為作乱
心妨㝵之事或發惡聲令其恐怖為
作惡夢如是餓鬼為魔所攝憎嫉正
法專行暴惡以此現造惡業緣故大
熱鐵搗從口中入如地獄人等無有
異吞噉熱鐵受大苦惱無有休息從
此魔羅迦耶鬼中命終之後墮地獄
中多刼受苦或滿十刼或二十刼如
是決定在三惡道或被燒炙或受打
棒為他食噉人身難得猶如海龜遇
浮木孔若生人中盲冥瘖瘂聾頑無
知一切衆棄無量病惱疰嚴其身貧
窮下賤以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間以
聞慧觀如是略說餓鬼之處若分別
說有無量種眷屬餓鬼有住海中有
住海渚有住閻浮提有住瞿陁尼有
住弗婆提有住欝單羅越等大洲中
閒之所住處但以一名門說有種種
名門有羅剎鬼鳩槃茶鬼毗舍闍鬼

閒之所住處但以一名門說有種種
名門有羅剎鬼鳩槃茶鬼毗舍闍鬼
知彼鬼神微細業行各以何業而生
彼處食何等食以何等行何所欲樂
如是餓鬼以何緣故而生此處皆由
不能調伏心之獼猴行不調柔猶如
爲耳無有住時如鳥在林爲人所射
閒閑趣枝從一至一於一切境界常
伺不息猶如大風吹動諸塵是心可
畏如師子獸如虎如豹如蚖如毒尚
可調伏是心難調復過於此隨所造
業得相似果是心如是難可覺知
如是染心縛諸衆生若心清淨則得
解脫是心如王諸根園遶以爲眷屬
由心造業業因緣果以果因緣故有
五道心如機關諸根如絲五根及心
不善調御行於惡道若能善調作諸
善業生天人中乃至證得不動涅槃
比丘如是觀微細心行隨順觀察如
是觀已於生死中得大猒離是比丘
先已觀地獄苦猒離生死次觀餓鬼
世閒種種衆苦得入苦聖諦得苦諦
無导行未得無导道證
復次修行者内觀於法順法修行彼
比丘如實觀業果報先已分別觀諸
地獄次觀餓鬼諸道差別如實見者

無㝵行……得無㝵道證
復次修行者內觀於法順法修行彼
比丘如實觀業果報先已分別觀諸
地獄次觀餓鬼諸道差別如實見諸
生死過患甚可惡賤如是觀已辭魔
境界厭捨生死起精進力以求涅槃
成就具足得十五地既成就已尒時
地神諸夜叉等心大歡喜告虛空夜
叉虛空夜叉聞已歡喜告四大天王
時四天王聞已歡喜告三十三天帝
釋眷屬聞已歡喜告夜摩天夜摩天
等聞已歡喜告兜率陁天兜率諸天
聞已歡喜告化樂天化樂諸天聞已
歡喜告他化自在天如是欲界次第
相告其聲展轉從梵身天乃至光音
天咸作此言閻浮提中某國某城某
村某邑某種姓中某善男子剃除鬚
髮以信出家離魔境界欲破魔軍令
魔使者生大怖畏能動一切諸煩惱
山入於正道欲放光明令得如是十
五地行時光音天聞是語已皆大歡
喜告餘天衆汝等諸天應生歡喜增
長正法減損諸魔及魔眷屬令正法
河流注不斷竭邪見池調伏貪欲瞋
恚愚癡摧滅邪徒紹隆正法欲散生
死欲界天子聞此語已甚大歡喜讚

時四天王聞已歡喜告三十三天帝釋眷屬聞已歡喜告夜摩天夜摩天等聞已歡喜告兜率陁天兜率諸天聞已歡喜告化樂天化樂諸天聞已歡喜告他化自在天如是欲界次第相告其聲展轉從梵身天乃至光音天咸作此言閻浮提中某國某城某村某邑某種姓中某善男子剃除鬚髮以信出家離魔境界欲破魔軍令魔使者生大怖畏能動一切諸煩惱山入於正道欲放光明令得如是十五地行時光音天聞是語已皆大歡喜告餘天衆汝等諸天應生歡喜增長正法減損諸魔及魔眷屬令正法河流注不斷竭邪見池調伏貪欲瞋恚愚癡摧滅邪徒紹隆正法欲散生死欲界天子聞此語已甚大歡喜讃說之音如是次第展轉相告乃至光音一切天衆比丘如是勤修精進心不休息端直不諂遠離邪曲如是求涅槃城善音名稱遍諸天衆

第十七　賀

正法念處經卷第十七